

四庫全書

經部

欽定四庫全書

周易參義卷九

元　梁寅　撰

文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

天之四德无非善也而元者生物之始則豈非衆善之長乎四德无不嘉美也而亨者生物之通則豈非

衆美之所會乎四德无非義也而利者生物之遂則豈非義有自然之利而極其和者乎四德无非造化之事也而貞者生物之成又豈非衆事之所賴而立者乎此四者皆天德之自然也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

人之仁義禮智即天之元亨利貞也夫孰无仁也而唯君子能以仁為體而天下之痌瘝疾痛舉切於其

身則夫尊爵者吾有也生物者吾心也而於長人之道何不足之有亦孰无禮也而唯君子能嘉其所會而嚴敬以行之備物以飾之則夫禮儀三百威儀三千无一之不美而於禮也何不合之有義亦孰无也而君子則獨能利於物而理財正辭禁民為非使夫有生者无不各止其所各遂其性而於義也何不和之有知亦孰无也而君子則獨能貞正而堅固故周乎萬物而旁行不流則所以成天下之務如木之幹

而枝葉附焉是其於事也又何不立之有此四者皆人事之當然也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

以君子之至健而行此四德則既全體乎乾道而又能不息焉所謂人而天者也此曰乾元亨利貞者其即君子之元亨利貞歟

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也

如初九之所云蓋君子之有龍德而潛隱者也其介如石不變於世俗深藏若虛不成乎名譽惟不變於世俗故雖逃遯於世而无悶焉惟不成乎名譽故雖衆人見非而亦无悶焉道合於時而心之所樂則時行而行非奔競也道與時違而心懐其憂則時止而止非潔身也其行其止卷舒有道確然自樹不可移拔豈非潛龍之德乎

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二者有龍德而正當隱顯之中者也此正中非以中正之德言者若以德言之則自初之潛至五之飛皆聖人隨時而中正者也豈獨九二哉朱子以正中為不潛未躍之時其意可見矣常言亦信常行亦謹所謂動容周旋中禮盛德之至也既處无過之地矣

然猶曰閑邪存其誠則無射亦保之意也聖賢之心
兢兢業業者葢如此乎不見有餘之在己故善著於
世而不自矜伐正己而物正故德之所施者博而下
民无不化若是者雖未處君位而豈非君德乎

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣

君子之進德修業即終日乾乾之工夫也忠信者誠之於心使為善之念无少懈怠所以進其德也修辭以立誠者誠之於言使言之與行不相背馳所以居其業也進德者進而不已之意居業者守而不去之意也知至至之為進德之事知終終之為居業之事蓋知至者見其所當至而至之者心至於其處故云可與幾幾者先知其精微之辨也知終者見其至之

極而終之者行至於其極故云可與存義存義者凡義理皆存而不失也君子之乾乾者如此則无所處而不善居於上位則樂善忘勢而不驕在於下位則樂天知命而不憂其无咎宜矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四處不中正而或躍或處疑於失其道也故夫子

特明之曰其上下无常者非為邪枉也進退无恒者非離羣類也盖君子於九三之時終日乾乾而進德修業學已至矣至於此則亦欲及時而進為故无咎也然其欲進為亦進退隨時而不必於進也所謂用舍无與於已而行藏安於所遇者其唯九四乎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

本乎天者如日月星辰以其行度之同而親於上本乎地者如蟲獸草木以其形氣之同而親於下

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

五居尊位而上復處其上故雖貴而无位雖高而无民當之者如天子父天子師皆是也以此爻言之則九五得天位行天道乃天下所利見而上九在其外衆不歸之故在下之賢人雖多而无有爲之輔者其

如末世之君當天命已去之時乎

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也　潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此二節皆申明六爻之義猶象傳也

乾元者始而亨者也

此申明元亨之義見元之與亨非為二道既有其始則必至於亨乃理勢之自然而有不容於已者矣

利貞者性情也

此明利貞之義四德无非性情也然始而亨之時乃造化之性情至於利貞之時則一物各具一性情矣觀萬物之性情不觀之於誠之通而觀之於誠之復以其收斂歸藏而有以見生生之實也復見天地之

心於其動而見利貞者萬物之性情於其靜而見非知道者孰能識之

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾知大始而萬物資焉是以美利利天下也然利在於物物物自以為利耳天何言哉其不言所利而萬物无不利此其利之所以大也莊周曰天地有大美而不言信矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

聖人贊乾之大不一而足也其曰大哉乾元以其為天地之大始也又曰不言所利大矣哉以其有生物之大功也此又曰大哉乾乎蓋又以其為天之全德也然前以元亨利貞為天德則其流行之始終可見也此以剛健中正為天德則其全體之本然可見也乾之大者以具剛健中正而已是故發育无間者其剛也運行不息者其健也行之无過不及者其中也立之无所偏倚者其正也觀此四者乾之德亦備矣

然使其雜焉而未精猶不足以見其大也故必純而不雜於隂柔粹而不雜於邪惡然後見剛健中正之至極而純粹也又以精言之則精也者又純粹之至極也天德之大豈不於是而見之乎

六爻發揮旁通情也

乾德之大唯易能該之故六爻之發揮乾德者有以曲盡其情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易於天道備矣而聖人體天道以治天下非取諸易乎故乾之六龍者潛見飛躍各以其時而聖人之進退亦必隨時而不過是聖人之出乃乘此六龍以當天之運也然不曰當天而曰御天以見其進退遲速之在我耳夫天之生物也雲行雨施而萬物遂其性聖人之平天下則覆幬以至仁霑濡以大利亦无一民之失所焉聖人之功用豈異於天乎

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也為行之行去聲

君子以成德為行所謂行者在身之行也日可見之行則謂行其道以成其事業也君子之德既成則其行本於德如形之有影如木之有枝自有不容於掩矣然其道可以行而其時未得以行故未免隨時而潛也潛之為言身則隱處而未見道則欲行而未成是以其占謂之勿用言君子於是時未可以有為也

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

前於九三言學而此於九二言之者以見乾之六爻皆聖人非有淺深之異其稱君子而言學者聖人之心未嘗自聖而亦未嘗不學也學以聚之理之會也問以辯之理之通也此二句皆致知之事寛以居之德之弘也仁以行之德之毅也此二句皆力行之事致知而會通力行而弘毅大人之學備矣

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此二節言重剛者重乾也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

天地日月四時鬼神皆形氣也而其為德為明為序為吉凶則所謂道也大人之與合者亦合其道耳既

與造化之道合則凡所舉動或先於天而天不能違以吾之心即天之心也或後於天而奉天時以天之心即吾之心也先天而天弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋天所未為而人為之苟其當然即天之所欲為也後天而奉天時者如天叙有典天秩有禮之類蓋天理之自然而人必奉行之固不敢有違於天也大人與天為一而天自不違矣彼人與鬼神烏能違之哉

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

乾諸爻皆聖人也而上九獨非聖人乎蓋善處而不至於悔則聖人也若終亢而致窮則下愚而已

坤至柔而動也剛至靜而德方

坤之體雖柔而動則剛體雖至靜而用則有方剛謂應乾不違乾行而坤亦行未嘗有息也方謂生物有

常如飛潛動植之各以其類也

後得主而有常主下脫利字

居後有得而所主者利此坤之常道也

含萬物而化光

即含弘光大品物咸亨之意

坤道其順乎承天而時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之

不早辯也易曰履霜堅氷至盖言順也

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

坤之直者以其正之主乎内也坤之方者以其義之形於外也君子體坤之道於是主敬以直乎内守義以方其外直者直上直下之意言无一毫之私曲也方者截然方整之意言事之一定而不易也敬義二者並立不廢則體用相涵表裏交正其德盛大而不

孤矣若有敬而无義則无以揆其外而敬或非其敬有義而无敬則无以主乎內而義或非其義皆所謂孤也敬義立而德不孤則盡坤之道不待學習而自无不利其所行者將沛然其莫之遏矣而焉有疑乎陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也　天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也　君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之

至也　陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

周易參義卷九

周易參義卷十

元 梁寅 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

天下之理有以感之則必有以應之聖人之德幽贊於神明所以感之於隱然之中也神明相之而為之生蓍所以應之於顯然之際也

參天兩地而倚數

此以揲著言之也參天者參之以三兩地者兩之以二如天圓一而圍三三各一奇地方一而圍四四合二偶此參天兩地也天之生數爲一三五地之生數爲二四亦參天兩地也凡數皆本於天地其謂之倚數者言其數相依倚而成也如揲蓍三變之末其餘三奇則三三相倚而爲九三偶則三二相倚而爲六一三倚於兩二則爲七一二倚於兩三則爲八而於

他數亦莫不然也

觀變於隂陽而立卦發揮於剛柔而生爻

以天地之氣言之則曰隂陽以竒偶之畫言之則曰剛柔隂陽者未入用而剛柔者已入用也言一卦之全則觀變於隂陽而立之者也故隂陽之氣有消息焉而姤復夬剥之卦立矣有升降焉而泰否損益之卦立矣言六爻之分則發揮於剛柔而生之者也故各卦之中或自剛而之柔或自柔而之剛剛之為爻

百九十二自一偶而生也柔之為爻百九十二自一奇而生也聖人之作易本先有爻而後有卦此云立卦而後生爻者由後人之觀易者而言故先全卦而後六爻也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

易書之作也其規模之大有以貫三才之道而无所乖戾焉此其所以和順於道德也其條理之密有以辨事物之宜而无所迷謬焉此其所以理於義也蓋

道德者義之統體義者道德之發用乃離合言之也至於萬物之宜萬事之變易皆有以處之非所以窮天下之理乎大而人倫小而一物易皆有以處之非所以盡人物之性乎然曰理曰性皆天道也而易能窮之盡之以合於天道之自然又非所以至於命者乎盖理性者天命之散見天命者理性之本原其始窮之盡之功猶人也其終合於天道則人而天矣是又以淺深而言也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人之作易无非以發揮斯道之大也故曰順性命之理性命云者只混合而言之猶所謂太極之全體不必以性為在人命為在天也至於天地人之道則

乃性命之分見於三才者是乃三才各具一太極也无所乖戾謂之順順性命之理順其在於造化者也有其定名謂之立立三才之道立之於易書者也性命之理即一隂一陽之道其理固未嘗外於隂陽也故自易而觀之則三才各具一理亦各具一隂陽也蓋兩不立則一不可見一不可見則兩之用息一者其理也兩者所以載其理也以六爻觀之五上立天道初二立地道三四立人道天之隂陽固以氣言矣

而地之柔剛亦隂陽之質也人之仁義亦隂陽之性也天地之道必因氣質而見而人之道不言氣質者以氣質之在造化者无善惡之分而在人則有善惡之異故於人不言氣質而直言德也八卦而小成固為三才之道矣及其重之則三才之道又以兩而立故易以六畫而成卦也然六畫之位以隂陽分之則初三五為陽位二四上為隂位此所謂分隂分陽也然位雖有隂陽而未嘗不迭居故陽或居隂位隂或

居陽位此所謂迭用柔剛也分隂分陽迭用柔剛則六位之中剛柔交錯豈不粲然而成章歟盖三才之分屬者不易之體也剛柔之迭居者變易之用也易之為道自本而幹自幹而枝合而言之則極其大而无餘分而言之則極其精而不亂其廣大悉備於是見矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

先天八卦之位乾與坤對故乾居南坤居北乃天位於上地位於下六子效其用而父母處其尊此天地所以各定其位也艮與兌對故艮居西北兌居東南雲雨出於山則山通澤之氣水泉注於澤則澤通山之氣是山澤之所以相通也震與巽對故震居東北巽居西南雷動則風隨風激則雷迅是雷風之相薄也薄謂親近之也坎與離對故離居東坎居西水火二物本相尅者而反相應是水火之不相射也射謂

觸犯之也八卦之相對待此其體之常也至於八卦之上又各以八卦次第而加之則相交錯而為六十四卦矣是則其用之變也

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歴離兊以至於乾數已生之卦本為逆也而謂之順者猶自今日而追數昨日也自巽而歴坎艮以至於坤推未生之卦本為順也而謂之逆者猶自今日而逆計來日也然易之生卦則如横圖所陳及

圓圖之右方而已故曰易逆數也盖自震之初為冬至至乾之末而交夏至自巽之初為夏至至坤之末而交冬至則以卦氣言之自震之一陽離兊之二陽而至於乾之三陽自巽之一陰坎艮之二陰而至於坤之三陰則以卦畫之生處言之是皆為往順而來逆也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兊

以說之乾以君之坤以藏之

雷動至兊說隂陽之為用者也所以生萬物也乾君坤藏則隂陽之不用者也所以統萬物也以六子觀之乾坤初爻相交而為震巽故雷以動物而物萌風以散物而物具乾坤中爻相交而為坎離故雨以潤物而物滋日以烜物而物舒乾坤終爻相交而為艮兊故艮以止物而物成兊以說物而物遂此豈非隂陽之為用而生萬物者乎然乾父坤母純陽純隂而不交者也故氣之

方通而物之方生則主於乾而動氣之既復而物之既成則歸于坤而藏乾居上而臨下故曰君坤居下而有終故曰藏此豈非陰陽之不用而統萬物者乎然震巽坎離取象義多故以象言之艮兊乾坤取卦義多故以卦言之天地定位一節首乾坤此一節則先六子者蓋前乃先天八卦之體也故先言不用者而後言用此乃先天八卦之用也故先言其用者而後言不用如文王八卦專以用言之亦始于震巽而退乾于西北退坤于

西南于此見八卦之體用先後固當不同也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮勞去聲

邵子以此為文王八卦蓋因坤蹇解三卦彖辭而推之也伏羲八卦乃對待之體而謂之先天文王八卦乃流行之用而謂之後天二者之次序固為不同而亦未嘗不相須也帝者天之主宰而萬物之生成无

不由之其神運於四時而游乎六合固不得而測也詩云昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍此帝之出入可以見也震於方為東於時為春於五行為木而曰帝出乎震者帝於是時而始出乃令之方行氣之方動而萬物萌露之時也巽於方為東南於時為春夏之交於五行亦為木而曰齊乎巽者當是之時萬物已畢達而整齊也離於方為南於時為夏於五行為火而曰相見乎離者萬物明盛皆聚而相覿

也坤於方為西南於時為秋夏之交於五行為土而曰致役乎坤者言地能役已以養物而不自以為罷也兌於方為西於時為秋於五行為金而曰說言乎兌者物至此時皆形色充盈而欣說也乾於方為西北於時為秋冬之交於五行亦為金而曰戰乎乾者自巽至兌皆陰卦而忽與乾遇故陰疑於陽而必戰也坎於方為北於時為冬於五行為水而曰勞乎坎者物於此時皆歸藏故慰勞之也艮於方為東北於

時為冬春之交坎水非土則不能以生震木故艮於五行亦為土而曰成言乎艮者萬物皆止於此也然止不終止至震而復出矣故下文又言成終而成始也後天八卦之序如此以方言之則有周游之義以時言之則為迭旺之時以五行言之則得相生之次又自震而坤為元亨誠之通自兌至艮為利貞誠之復自東南至西皆母與三女之位自西北至東皆父與三男之位又震兌始交故當朝夕之位坎離交之

極故當子午之位巽艮不交而隂陽猶雜故當用中之偏乾坤純隂純陽故當不用之位然八卦之中震與兊對則物生於春而成於秋故不曰説乎兊而必曰説言乎兊是兊與震均敵而説物之功為大也震與艮連則氣始於春而終於冬春之交故不曰成乎艮而必曰成言乎艮是艮又與震交際而成物之功為大也聖人立言之意盖如此云

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

言萬物出乎震者蓋帝旣出焉則萬物亦隨之而出

也齊乎巽而言潔齊者葢萬物發生而明潔故齊也
離之時萬物皆相見乃盛夏之際亨嘉之會也而聖
人之南面而立嚮明而治實有取焉葢以離為陽明
之方而聖人之位亦陽明之位其為治者亦陽明之
治也然於離獨言聖人之所取姑舉其一爾如對時
育物之取於震申命行事之取於巽皆可以例而推
之也坤獨言地者以方言之則屬西南而實則容載
萬物者皆地也言萬物皆致養者地之生物如母之

乳養其子无所偏愛也兊獨言正秋者舉其一時而他可知也乾言陰陽相薄者相薄即交戰之謂也坎言勞卦而又曰萬物之所歸者物歸則必有以慰勞其出之難也又方脫乎戰則勞瘁之餘亦當慰勞也艮言萬物之成終成始者旣動而止止則復動旣始而終終則復始艮者萬物之所由終所由始也後天八卦始之以震而終之以艮如四德始之以元而終之以貞震艮之交貞元之際可以觀生生之機矣艮

之彖傳言時止時行則艮雖為止而實兼動靜成終者時止也成始者時行也艮之為卦其造化闔闢之樞歟

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬

物也

上言帝出乎震以生萬物而此言神之妙萬物者葢神即帝也帝者神之名神者帝之靈帝者神之體神者帝之用凡物皆有神也而物莫大於天則神亦莫尊於帝故主宰萬物者帝也而所以妙萬物者帝之神也然此去乾坤而專言六子者葢乾父坤母无為於上而六子效其用於下六子之所為即乾坤之所為六子之成功即乾坤之成功也然雖不言乾坤而

首之曰神妙萬物則神者豈非乾坤之妙用乎六子之致用皆神之所爲也然雷風山澤水火此象也非神也雷之動風之橈火之燥澤之說水之潤艮之終始此氣也亦非神也所謂神者果何哉蓋其所以動橈所以燥說所以潤所以終始是之謂神也六子者各有在而神則无在无不在六子者各有爲而神則无爲无不爲其妙之至不可以名姑强名之曰神爾然言六子之用矣而又繼以水火雷風山澤之對待

者何歟蓋以四時為序者六子之用而其所以主時成用則以由陰陽之交合故又仍用伏羲之卦序蓋對待非流行則不能以變化流行非對待則不能以自行也聖人之言反覆相明而造化之妙无餘藴矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黑震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為

作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾

卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

右第十一章

周易參義卷十

周易參義卷十一

元 梁寅 撰

序卦傳

有天地然後萬物生焉

乾坤獨不稱名而謂之天地者於以見乾坤即天地也天地為萬物之父母而乾坤為諸卦之父母也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物

之始生也

天地以生物為心而生物之盛多而盈塞者无甚於草木故乾坤之後即受之以屯者所以象草之穿地而始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也　物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也　飲食必有訟故受之以訟

人之紛爭常始於醉飽之過故飲食必有訟而書酒

詰之所以丁寧反覆者亦深戒於飲豈苟言哉

訟必有衆起故受之以師師者衆也　衆必有所比故受之以比比者比也　比必有所畜故受之以小畜

物畜然後有禮故受之以履

物之畜聚而无禮以辨其分則必至於爭亂矣履而泰然後安故受之以泰泰者通也

人之踐履皆由於理則舒泰舒泰則身安矣而其道豈不亨通乎

物不可以終通故受之以否

物之欲終通者其情也而不可以終通者其時勢然也

物不可以終否故受之以同人　與人同者物必歸焉故受之以大有　有大者不可以盈故受之以謙　有大而能謙必豫故受之以豫　豫必有隨故受之以隨

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蠱壞之時乃事之所由起也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

以陽臨陰則陽益盛大矣故臨者大也

物大然後可觀故受之以觀　可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也　物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

物之苟合而不賁飾則質而不文君子小人安所辨乎

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也　物不可

以終盡剥窮上反下故受之以復　復則不妄矣故受之以无妄

復者反身而誠故无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜

所畜聚者皆真實而无僞此其所以為大畜也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也　不養則不可動故受之以大過　物不可以終過故受之以坎坎者陷也　陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

咸恒為下經之首而夫婦者亦人之父母故尊之亞於乾坤也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也　物不可以久居其所故受之以遯遯者退也　物不可以

終遯故受之以大壯

物无屈而不伸之理故君子雖遯而終必復壯也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

天下之理未有壯而不進者亦未有不壯而能進者故大壯繼之以晉也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也　傷於外者必反其家故受之以家人　家道窮必乖故受之以睽睽者乖也　乖必有難故受之以蹇蹇者難也　物不可

以終難故受之以解解者緩也

天下之事急則合緩則散故難之解散謂之緩蓋以緩而漸散也

緩必有所失故受之以損　損而不已必益故受之以益　益而不已必決故受之以夬夬者決也　決必有所遇故受之以姤姤者遇也

夬之於此則遇之於彼是陰柔不能終絕也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也　聚而上者謂

之升故受之以升　升而不已必困故受之以困　困
乎上者必反下故受之以井　井道不可不革故受之
以革　革物者莫若鼎故受之以鼎　主器者莫若長
子故受之以震震者動也
以長子而主天下之大器則必其陽剛之動然後能
不失也若柔靜者安能勝任乎
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也　物不可
以終止故受之以漸漸者進也　進必有所歸故受之

以歸妹　得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅　旅而无所容故受之

以巽巽者入也　入而後說之故受之以兌兌者說也

說而後散之故受之以渙渙者離也

人心和說之極則漸入於怠緩怠緩則散矣

物不可以終離故受之以節

離散而能節則其散者可合矣

節而信之故受之以中孚

節之而當則人信之矣

有其信者必行之故受之以小過　有過物者必濟故受之以既濟

必有過人之事然後能濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

既濟之極則必窮故既濟之後承之以未濟以為六十四卦之終焉所以見易道之无窮也

右下篇

周易參義卷十一

周易參義卷十二

元　梁寅　撰

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

雜卦言卦之反對而推明其義與本卦之名義或異或同不必其合也比樂者上下親比故樂也師憂者兵凶戰危故憂也或與或求者以我臨物則上與乎

下也物來觀我則下求於上也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯動乎險中故見陽居下得民故不失其居蒙者幼穉故雜五二志應而有聖功故著

震起也艮止也　損益盛衰之始也

人君損下以益上則始雖自益而終則自損故損為衰之始損上以益下則始雖自損而終則自益故益為盛之始

大畜時也无妄災也　萃聚而升不來也
升不來者唯務上進而不能自反也
謙輕而豫怠也
謙輕者自輕其尊貴豫怠者自怠而逸樂
噬嗑食也賁无色也
有色之為賁尤不若无色之為賁也
兌見而巽伏也　隨无故也蠱則飭也
隨者大亨之時故為无事蠱者壞亂之時故當戒飭

剥爛也復反也　晉晝也明夷誅也　井通而困相遇也

通者澤可以及物相遇者值險難之時

咸速也恒久也　渙離也節止也　解緩也蹇難也睽外也家人内也

睽者二女志在外家人者女正位乎内

否泰反其類也　大壯則止遯則退也

君子時當大壯則止於朝以行道時當遯則退於野

以全身

大有衆也同人親也　革去故也鼎取新也　小過過也中孚信也　豐多故也親寡旅也

人處豐之時則多故舊處旅之時則少親友不言旅寡親而言親寡旅者取其韻協也

離上而坎下也

離明言君上之德坎險言臣下之難

小畜寡也履不處也

小畜以一柔畜五剛故寡履所以行而進故不處

需不進也訟不親也　大過顛也姤遇也柔遇剛也漸

女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未

濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

蔡氏曰自姤以下有亂簡按雜卦例皆反對協韻爲

序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未

濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇

也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂

也

欽定四庫全書

周易參義卷十二